東京大學東洋文化研究所
No. 153 ス

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所

玄光法師辯惑論
記室劉勰滅惑論
僧順法師折三破論
辯惑論序　釋玄光

夫大千遐邈萬化無際塵遊夢境染惑聲華緣想增霧爰識明政由淳風漓薄使衆魔紛競矣若矯詐謀榮必行五逆威強導矇必施六極虫氣霾滿致患非一念東吳遭水仙之厄西夷載鬼卒之名聞藪留種民之嶽漢葉感思子之歌忠賢撫歎民治淩散攬地沙草

寧數其罪洎流末學莫知宗本世教訛辟詭
蔽三寶老鬼民等詠嗟盈路皆是炎山之煨
燼河雒之渣糟淪湑險難余甚悼焉聊詮往
迹庶鏡未然照迷童於互鄉顯妙趣於塵外
休風冥被彼我情判豈是言聲所能攄寫禁
經上價是一逆
夫言籍雲舒貫空有之美聖賢功績何莫由
斯實學者之淵海生民之日月所以波崙菩
薩慈悲等照震電光於炎塗弭魔賊於險澤
汎靈舟於信風接浮生於苦海聞道諸經製
雜凡意教迹邪險是故不傳怪哉道化空被
禁錮觀今學者不顧嚴科但得金帛便與其
經貨者造之至死不覩貪利無慈逆莫過此
又其方術穢濁不清乃扣齒為天鼓咽唾為
醴泉馬尿為靈薪老鼠為芝藥資此求道焉
能得乎昔秦皇漢武不獲輕身使徐福公孫
遠冥雲波祈候通仙影響無陳夫閉心祛欲
則事與道隣豈假驟涉之勞咽唾嗑齒者乎
妄稱眞道是二逆
夫質懋纁霞者言神丹之功開明淨智者必
蕩花之氣雖保此為眞而未能無終況復張
陵妄稱天師既侮慢人鬼即身受報漢興平
末為蟒蛇所噉子衡奉尋無處畏負清議之
報譏乃假設權方以表靈化之迹生縻鶴足

置石崖頂謀事辦畢剋期發之到楚寧元年
遣使告曰正月七日天師昇玄都米民山僚
蟻集闕外雲臺治民等稽首拜言伏聞
聖駕玄都臣等長辞蔭接尸塵方享九幽方
夜衙入久之乃出詭稱曰吾旋駕辰華尒各
還所治淨心持行存師念道衙便密抽遊胃
鶴直衝虛空民僚愚顓貪言登仙販死利生
欺罔天地
合氣釋罪是其三逆
夫滅情去欲則道心明眞群斯班姓妄造黃
書咒癩無端以伏輕誚（咒曰天道畢三五成冥氣入眞氣通神氣布道氣行姦邪鬼賊皆消亡視我者盲聽我者聾敢有謀圖我者反受其殃我吉帀彼凶至甲子詔冥聽錄男女媒合尊卑無別吳陸偷靜復勤勤行此）乃
開命門抱眞人嬰兒迴戲龍虎作如此之勢
用消災散禍其可然乎其可然乎漢時儀君
行此爲道舛賊亂俗被斤燉煌後至孫恩佚
蕩茲甚士女溷漫不異禽獸夫色塵易染愛
結難消況交氣丹田延命仙宄肆兵過玉門
之禁變態窮龍虎之勢生無忠貞之節死有
青庭之苦誠願明天檢鏡斯輩物我端清莫
負冥詔
俠道作亂是其四逆
夫冥宗難曉聲華易惑緣累重淵嶽德輕風
露如黃巾等爲望漢室反易天明罪悉伏誅

次有子魯復稱鬼道神祇不佐爲野脟所突
末後孫恩復稱紫道不以民賤之輕欲畧帝
貴之重作雲響於幽竇發妄想於空玄水仙
惑物枉殺老稚破國壞民豈非兇逆是以宋
武皇帝惟之慨然乃龍飛千里虎步三江掩
撲群妖不勞浹辰舍識懷懽草木春光
五逆
始知道君無玄鑒之能天曹無天眼之照三
官疲於謹案伺吏勞於討捕聞其奏章本擬
急疾而戊辰之日上必不達不達太上則生
民枉死嗚呼哀哉實爲五逆
畏鬼帶符妖法之極第一
夫眞心履順者妖忤華其氣是以至聖高賢
無情於萬化故能洞遊金石卧宿煙霞此純
誠感通豈佩帶使然哉其經辞致矜慢鬼弊
云左佩太極章右佩崑吳鐵指日則停暉擬
鬼千里血若受黃書赤章言即是靈仙艱屐
入靖不朝太上至於使六甲神而跪拜圜廁
如郭景純亦云仙流登清度厄竟不免災愚癡顛倒豈識儀節聞

其著符昔時軍標張角黃符子魯戴終盧悚紫標孫恩孤虛並矯惑王師終滅人鬼

制民課輸欺巧之極第二

夫五斗米教出自天師後生邪濁復立米民丗人厭畏是以子明杜恭俱困魔蟒又塗炭齋者事起張魯氏夷難化故制斯法乃驅驟泥中黃鹵泥面擿頭懸椓埏埴使熟此法指在邊陲不施華夏至義熙初有王公其次貪寶憚苦竊省打拍吳陸修靜甚知源僻猶涅挨額懸縻而已癡僻之極幸勿言道

解廚纂門不仁之極第三

夫開闔大施與物通美左道餘氣乃纂門解廚矜身與食懷噉班之態昔張子魯漢中解福大集祭酒及諸鬼卒（鬼卒鬼民鬼吏鬼道此是子魯輕於魯夷）

致營逸醜聲遐布遠達岷方劉璋教曰夫靈仙養命猶節松霞而享身嗜味奚能尚道子魯聞之憤恥意深罰其掃路丗傳道士後會舉標以防斯難兼制厨令酒限三升漢末已

（作此名也又天師係師嗣師及三女師此是張魯自稱美也又米道姑道男冠女官道父道母）

（神君種民此是合氣之後贈物名也又米民米姓都功祭酒此是荒時撫化名也又貧道三洞法師長安僧名也又先生道民仙公王法師陵縣民也又道士蟻賊王靈期作也又法師都講制酒米賊此是世人之所目也又法師都講侍經者是陸修靜依佛依世制此名也又天公地公及稱目妾太平之道五斗米道大道紫道鬼神師此作賊時假威名也又膠東豪大拜五利將軍雖有茅土而不復稱之也）

酣進過常遂

來謂爲制酒至王靈期削除豐目先生道民
並其賑錫雖有五利之貴更爲妖物之名
度厄苦生虛妄之極第四
夫質危秋蔕命薄春冰業風吹蕩蓬迴化境
所以景公任於緣命孫子記爲行尸迷徒湫
學不識大方至有疾病喪禍妄甚妖崇之原
淵鬼鸝以爲灾渡危厄於遐川詹鈞星於懸
溜雯丹章於華山乃蹙顰眉貌談詁冥鬼云
三官使者已送光歸逝者故然空喪辞貨斯
實祭酒規巾褶之利蠶食百姓公私並損致
使火宅驚於至聖歸歌動於人思矣
夢中作罪頑癡之極第五
夫天屬化始乃識照爲原棄捨身命草木非
數然大地丘山莫非我故塵滄川溷漫皆是
我淚血以此而觀誰非親友或夢見先亡輒
云變怪夫人鬼雖別生滅固同恩愛之情時
復影響群邪無狀不識逆順召食鬼吏兵奏
章斷之割截幽靈單心誰照幸願未來勿尚
迷言使天堂無輟食之思冰河靜灾念之聲
輕作寒暑兇佞之極第六
夫淵默心口者萬行之眞德而塵累衆生率
無慈愛尤邪佞符章競作懸門貼户以詿
愚俗高賢有識未之安也造黃神越章用持
殺鬼又制赤章用持殺人趣悅世情不計殃

罪陰謀懷嫉經有舊准死入鐵鉗火獄生出
鴞鵂瘠瘂精骸惛朽淪離求劾誰知斯乎老
鬼民輩道相不然事之宜質夫諫剌雖苦智
者廿聞故略致言幸試三思能拂迹改畧即
與大化同風矣良其不華請俟明德備照聲
曲以曉長夜豈是今日弱辞所陳哉

滅惑論　東莞劉記室勰

惑造三破論者義證庸近辞體鄙拙雖至理
定於深識而流言惑於淺情委巷陋說誠不
足辨又恐野聽將謂信然聊擇其可採略標
雅致

三破論云道家之教妙在精思得一而無死

入聖

佛家之化妙在三昧神通無生可冀諮死為
泥洹未見學死而不得死者也

滅惑論曰二教眞僞煥然易辨夫佛法揀神
道教揀形形器必終礙於一垣之裏神識無
窮乘撫六合之外明者資於無窮教以勝慧
闇者戀其必終誑以仙術極於餌藥慧業始
於觀禪禪練眞識故精妙而泥洹可異藥駐
僞器故精思而翻騰無期若迺棄妙寶藏遺
智養身據理尋之其僞可知假使形翻無際
神暗鳶飛唉天寧免爲鳥夫泥洹妙果道惟
常住學死之談豈折理哉

三破論云若言太子是教主主不落髮而使人髡頭主不棄妻使人斷種實可笑哉明知佛教是滅惡之術也伏聞君子之德身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也滅惑論曰太子棄妻落髮事顯於經而反白爲黑不亦罔乎

夫佛家之孝所苞蓋遠理由乎心無繫於髮若愛髮棄心何取於孝昔泰伯虞仲斷髮文身夫子兩稱至德中權以俗內之賢宜修世禮斷髮讓國聖哲美談況般若之教業勝中權菩提之果理妙克讓者哉理妙克讓故捨髮取道業勝中權故棄迹求心准以兩賢無缺於孝鑒以聖境夫何怪乎

第一破曰入國而破國者誑言說僞興造無費苦剋百姓使國空民窮不助國生人減損見人不蠶而衣不田而食國滅人絕由此爲失日用損費無纖毫之益五灾之害不復過此滅惑論曰大乘圓極窮理盡妙故明二諦以遣有辨三空以標無四等弘其勝心六度振其苦業誑言之訕豈傷日月夫塔寺之興闡揚靈教功立一時而道被千載昔禹會諸侯玉帛萬國至于戰伐存者七君更始政阜民户殷盛赤眉兵亂千里無煙國滅人絕寧此之由宗索之時石勒十萬景武之世積粟

紅腐非秦末多沙門而漢初無佛法也驗古
准今何損於政
第二破曰入家而破家使父子殊事兄弟異
法遺棄二親孝道頓絕憂娛各異歌哭不同
骨血生離服屬求棄悖化犯順無吳天之報
五逆不孝不復過此
滅惑論曰夫孝理至極道俗同貫雖內外跡
殊而神用一揆若命辭綴俗因本修教於儒禮
運稟道果固弘孝於梵業是以諮親出家法
華明其義聽而後學維摩標其例豈忘本哉
有由然也彼皆照悟神理而鑒燭人世過駟
駕於格言逝川傷於上哲故知辭息盡養無
濟幽靈學道挾親則冥苦永滅審妙感之無
差辨勝果之可必所以輕重相摧去彼取此
若乃服制所施事由追遠禮雖因心抑亦沿
世昔三皇至治堯舜所基死則衣之以薪葬
之中野封樹弗修苴斬無紀豈可謂三皇教
民棄於孝乎爰及五帝服制煥然未聞堯舜
執禮追責三皇三皇無責何獨疑佛佛之無
服理由拔苦三皇廢喪事沿淳樸淳樸不疑
而拔苦見尤所謂朝三暮四而喜怒交設者
也明知聖人之教觸感圓通三皇以淳樸無
服五帝以沿情制喪釋迦拔苦故棄俗反眞
檢迹異路而玄化同歸

第三破曰入身而破身人生之體一有毀傷之疾二有髡頭之苦三有不孝之逆四有絕種之罪五有亡體從誡唯學不孝何故言哉誡令不跪父母便競從之兒先作沙彌其母後作阿尼則跪其兒不禮之教中國絕之何可得從

滅惑論曰夫棲形稟識理定前業入道居俗事繫因果是以釋迦出世化洽天人御國統家並證道跡未聞世界普同出家良由緣感不一故名教有二撝紳沙門所以殊也但始救塵域理由戒定妻者愛累髮者形飾愛累傷神形飾乖道所以澄神滅愛修道棄飾理出常均教必翻俗若乃不跪父母道尊故也父母禮之尊道故也禮新冠見母其母拜之喜其備德故屈尊禮卑也介胄之士見君不拜重其秉武故尊不加也緇弁輕冠本無神道介胄凶器非有至德然事應加恭則以母所制論其變通不由一軌況佛道之尊標出三界神教妙本群致玄宗以此加人實尊冠胄冠胄反禮古今不疑佛道加敬將欲何恠三破論云佛舊經本云浮屠羅什改爲佛徒知其源惡故也所以詔爲浮屠胡人凶惡故老子云化其始不欲傷其形故髡其頭名爲

浮屠況屠割也至僧禕後改爲佛圖本舊經
云喪門喪門由死滅之門云其法無生之教
名曰喪門至羅什又改爲桑門僧禕又改爲
沙門沙門由沙汰之法不足可稱
滅惑論曰漢明之世佛經始過故漢譯言音
字未正浮音以佛桑音似沙聲之誤也以圖爲
屠字之誤也羅什語通華戎識兼音義改正
三豕固其宜矣五經世典學不因譯而馬鄭
注說音字互改是以昭穆不祀謬師資於周
頌允塞晏安乖聖德於堯典至教之深寧在
兩字得意忘言莊周所領以文害志孟軻所
譏不原大理唯字是求宋人申束豈復過此
三破論曰有此三破之法不施中國本止西
域何言之哉胡人無二剛強無禮不異禽獸
不信虛無老子入關故作形像之教化之又
云胡人麁獷欲斷其惡種故令男不娶妻女
不嫁夫一國伏法自然滅盡論曰雙樹晦跡形像代興固已理精無
始而道被無窮者矣察李叟出關運當周季
世閉賢隱故往而忘歸接輿避世猶滅其迹
況適外域孰見其蹤於是姦猾祭酒造化胡
之經理拙辭鄙廝隸所傳尋西胡怯弱北狄
凶熾若老子滅惡棄德用刑何愛凶狄而反
滅弱胡遂令獷狁橫行毒流萬世豺狼當路

而狐狸是誅淪潛爲酷覆載無聞商鞅之法未至此虐伯陽之道豈其然哉且未服則設像無施信順則孥戮可息既服教矣方加極刑一言失道衆僞可見東野之語其如理何三破論云蓋聞三皇五帝三王之徒何以學道並感應而未聞佛教爲是九皇忽之爲是佛教未出君是佛教未出則爲邪僞不復云云滅惑論曰神化變通教體匪一靈應感會隱現無際若緣在妙化則菩薩弘其道化在庬緣則聖帝演其德夫聖帝菩薩隨感現應殊教合契未始非佛固知三皇已來感滅而名隱漢明之教緣應而像現矣若迺三皇德化五帝仁教此之謂道似非太上羲農敷治未聞奏章堯舜緝政寧肯書符湯武抒暴豈當餌丹五經典籍不齒天師而求授聖帝豈不悲哉

三破論云道以氣爲宗名爲得一尋中原人士莫不奉道今中國有奉佛者必是羌胡之種若言非耶何以奉佛

滅惑論曰至道宗極理歸乎一妙法眞境本固無二佛之至也則空玄無形而萬象並應寂滅無心而玄智孫照幽數潛會莫見其極冥功日用靡識其然但言萬象既生假名遂立梵言菩提漢語曰道其顯跡也則金容以

不許複製
NOT TO BE REPRODUCED

表聖應俗則王宮以現生拔愚以四禪爲始
進慧以十地爲階摠龍鬼而均誘涵蠢動而
等慈權教無方不以道俗乖應妙化無外豈
以華戎阻情是以一音演法殊譯共解一乘數
教異經同歸經典由權故孔釋教殊而道契
解同由妙故梵漢語隔而化通但感有精麁
故教分道俗地有東西故國限內外其弥綸
神化陶鑄群生無異也固能拔六趣摠攝
大千道惟至極法惟最尊然至道雖一岐路
生迷九十六種俱号爲道聽名則邪正莫辨
驗法則眞僞自分案道家立法厥品有三上
標老子次述神仙下襲張陵太上爲宗尋柱
史嘉遯實惟大賢著書論道貴在無爲理歸
靜一化本虛柔然而三世弗紀慧業靡聞斯
迺導俗之良書非出世之妙經也若乃神仙
小道名爲五通福極生天體盡飛騰神通而
未免有漏壽遠而不能無終功非餌藥德沿
業修於是愚狡方士僞託遂滋張陵米賊迷
記昇天葛玄野竪著傳仙公愚斯惑矣曾可
罔歟今祖述李叟則教失如彼憲章神仙則
體劣如此上中爲妙猶不足筭況效陵魯醜
事章符設教五斗欲拯三界以蚊負山庸詎
勝乎標名大道而教甚於俗舉号大上而法
窮下愚何故知耶貪壽忌夭含識所同故肉

芝石華譎以翻騰好色觸情世所莫異故黃
書御女誑稱地仙肌華盈盻群生共愛故寶
惜淩唾以灌靈根避災苦病民之恒患故斬
縛魑魅以快愚情憑威恃武俗之舊風故吏
兵鉤騎以動淺心至於消災淫術厭勝姦方
理穢辭厚非可筆傳事合氓庶故比屋歸宗
是以張角李弘毒流漢季盧悚孫恩亂盈晉
末餘波所被寔蕃有徒爵非通侯而輕立民
相何羨鬼室空屋降伏天魔不慕幻邪之詐
戶瑞無虎竹而濫求租稅糜費產業盡惑士
女運迍則蠭國世平則蠹民傷政萌亂豈與
佛同且夫涅槃大品寧比玄妙上清金容妙
淨修戒行豈肩畢券之醜積弘誓於方寸孰
與藏宮將於丹田響洪鍾於梵音豈若鳴天
鼓於脣齒校以形迹精麁已懸覈以至理眞
僞豈隱若以麁笑精以僞謗眞是瞽對離珠
曰我明也

苔道士假稱張融三破論十九條

僧順法師

論曰泥洹是死未見學死而得長生此滅種
之化也

釋曰夫生生之厚至於無生則張毅單豹之
徒是其匹矣是以儒家云人莫不愛其死而
患其生老氏云及吾無身吾有何患莊周亦

自病痛其一身此三者聖達之流亟以生爲
患夫欲求無生莫若泥洹泥洹者無爲之妙
稱談其跡也則有王宮雙樹之文語其實也
則有常住常樂之說子方輪迴五道何由聞
涅槃之要或有三盲摸象得象耳者爭云象
如箕得象鼻者爭云象如舂杵雖獲象一
方終不得全象之實子說泥洹是死眞摸象
之一盲矣

論云太子不廢妻使人斷種

釋曰夫聖實湛然跡有表應太子納妃於儲
貳者蓋欲示人倫之道已足遂能棄茲大寶
忽彼恩愛耳至如諸天夕降白驥飛城十号
之理斯在何妻子之可有苷且世之孥孺爲
累最深饑寒則生於盜賊飽暖則發於驕奢
是以厲婦夕產忽求火照唯恐似已復更爲
厲凡夫之種若厲產焉經云一切衆生皆有
佛性仰尋此旨則是佛種捨家從道棄厲就
佛爲樂爲利寧復是加子迷於俗韻滯於重
惑夢中之夢何當曉哉

論云太子不剃頭使人落髮

釋曰在家則有二親之愛出家則有嚴師之
重論其愛也髮膚爲上稱其嚴也剪落爲難
所以就剃除而歡若弊父母而長往者蓋欲
去此煩惱即彼無爲髮膚之戀尚或可棄外

物之徒有何可惜哉不輕髮膚何以尊道不
辯天屬何用嚴師警如喪服出紹大宗則降
其本生隆其所後將使此子執人宗廟之重
割其歸顧之情還本政自一揖非恩之薄所
後頻伸三年實義之厚禮記云出必降者有
愛我而厚其例矣經云諸天奉刀持髮上天
不剃之談是何言也子但勇於穿鑿怯於尋
旨相爲慨然

論云子先出家母後作尼則敬其子失禮之
甚釋曰出家之人尊師重法棄俗從道寧可一
概而求且太子就學父王致敬漢祖善嘉令
之言以太皇爲臣魏之高貴敬齊王作私晉
之偕后臣厥父於公庭引此而判則非疑矣

論云剃頭爲浮屠

釋曰經云浮屠者聖瑞靈畐浮海而至故云
浮畐也吳中石佛汎海儻來即其事矣今子
毀圖像之圖爲刑屠之屠則秦伯端委而治
故無慙德仲雍剪髮文身從俗致化遭子今
日必羅吠聲之尤事有似而非非而似者外
書以仲尼爲聖人內經云尼者女也或有謂
仲尼爲女子子豈信之哉猶如屠畐之相類
亦何以殊

論云喪門者死滅之門也

釋曰門者本也明理之所出入出入從本而

與焉

釋氏有不二法門老子有衆妙之門書云禍福無門皆是會通之林數機妙之淵宅出家之人得其義矣喪者滅也滅塵之勞通神之解即喪門也桑當爲乘字之誤耳乘門者即大乘門也煩想既滅遇物斯乘故先云滅門末云乘門焉且八萬四千皆稱法門奚獨喪桑二門哉

論云胡人不信虛無老子入關故作形像之化也

釋曰原夫形像始立非爲教本意當由滅度之後係戀罔已檀檀香像亦有明文且仲尼既卒三千之徒求言興慕以有若之貌最似夫子坐之講堂之上令其說法門徒諮仰與往日不殊曾參勃然而言曰子起此非子之座推此而談思仰可知也羅什法師生自殊方聰敏淵博善談法相融負佛經流布關輔詮以眞俗二名驗以境照雙寂振無爲之高風激玄流於未悟所謂遣之至於無遣也子謂胡人不信虛無誠非篤論君子且強理有優劣不係形像子以形像而語不亦攻乎異端論云剃頭本不求佛爲服囚胡今中國人士不以正神自訓而取頑胡之法

釋曰夫六戎五狄四夷八蠻不識王化不聞

佛法者譬如畜生事均八難方今聖主隆三
五之治闡一乘之法天人同慶四海訢訢蚊
行喙息咸受其賴喘蠕之蟲自云得所子脫
不自思厝言云云宜急緘其舌亦何勞提耳
論云沙門者沙汰之謂也
釋曰息心達源号曰沙門此則練神濯穢反
流歸潔即沙汰之謂也子欲毀之而義逾美
眞可仰之孙高鑽之彌堅者也
論云入國破國
釋曰夫聖必緣感無往非應結繩以後民澆
俗薄末代王教挺揚堯孔至如妙法所沾固
助俗爲化不待形戮而自淳無假楚撻而取
正石主師澄而興國古王諮孚以隆道破國
之文從何取說
論云入家破家
釋曰釋氏之訓父慈子孝兄愛弟敬夫和妻
柔備有六睦之美有何不善而能破家唯聞
未學道士有赤章咒咀發擿陰私行壇被髮
呼天叩地不問親踈相慼殺此即破家之
法矣
論云入身破身
釋曰夫身之爲累甚於桎梏老氏以形骸爲
糞土
釋迦以三界爲火宅出家之士故宜去菁華

棄名利悟道旅之難常希寂滅之爲樂流俗之徒反此以求全即所謂殺生者不死生生者不生也近代有好名道士自云神術過人剋期輕舉白日登天曾未數丈橫墜於地迫而察之正大鳥之雙翼耳眞所謂不能奮飛陵誣謂貢高呼曰米賊亦被夷剪入身破身無乃角弓乎

論曰歌哭不同者

釋曰人哭亦哭俗內之冥跡臨喪能歌方外之坦情原壤喪親登木而歌孔子過而不非者此亦是名教之一方耳

論云不朝宗者

釋曰孔子云儒有上不臣天子下不事公侯儒者俗中之一物尚能若此況沙門者方外之士乎昔伯成子高子州交伯但希玄慕道似不近屑人事

論云剃頭犯毀傷

釋曰髮膚之解具於前荅聊更略而陳之凡言不敢毀傷者正是防其非僻觸冒憲司五刑所加致有殘缺耳今沙門者服膺聖師遠求十地剃除鬚髮被服法衣立身不乖揚名得道還度天屬有何不可而入毀傷之義守文之徒未達文外之旨耳輪扁尚不移術於

其兒予何言哉
論云出家者未見君子皆是避役
釋曰噫唉何子之難喻耶左傳云言者身之
文莊周云言不廣不足以明道余欲無言其
可得乎夫出家之士皆靈根宿固德宇淵深
湛乎斯照確乎不拔者也是以其神凝其心
道超然遐想宇宙不能黜其胸懷澹尒無寄
塵垢何能攬其方寸割慈親之重恩棄房櫳
之歡愛虛室生白守玄行禪或投陁林野委
身餧獸或靜節蔬餐精心無怠將勤求十力
超登無上解脫天羅銷散地網兆百福於未
萌濟蒼生於萬劫斯實大丈夫之宏量非吾
子所得聞也避役之談是何言歟孔子猶喙
三尺者雖言出於口終不以長舌犯人則子
之喙三尺矣何多口之爲累傷人之深哉
論云三丁二出一何無緣者
釋曰無緣無緣生有緣即是緣有緣
起何以知其然耶世有闔門入道故曰緣有
緣起有生不識比丘者故曰緣無緣生十六王
子同日出家隨父入道是則緣之所牽闔門
頊至何其宜出二之有哉無緣者自就無緣
中求反諸已而已矣子方求墜無間遑復論
此將不欲倒置干戈乎若能反迷殊副所望
論云道家之教育德成國者

釋曰道有九十六種佛爲最尊梵志之徒蓋是培塿假使山川之神能出雲雨者亦是有國有家之所祀焉其云育德成國不無多少但廣濟無邊求拔塗炭我金剛一聖巍巍獨雄夫太極剖判之初已自有佛但于時衆生因緣未動故宜且昧名稱何以言之推三皇已上何容都無禮易則乾坤兩卦復豫二爻便當與天地俱生雖曰俱生而名不俱出者良由機感不發施用未形其理常在其跡不著耳中外二聖其揆一也故法行云先遣三賢漸誘俗教後以佛經革邪從正李老之門釋氏之偏裨矣經云處處自說名字不同或爲

儒林之宗國師道士或寂漠無爲而作佛事金口所說合若符契何爲東西跳梁不避高下耶嗟乎外道藉我智慧資我神力遂欲撓亂我經文虔劉我教訓人之無良一至於此也

論云道者氣

釋曰夫道之名以理爲用得其理也則於道爲備是故沙門号曰道人陽平呼曰道士釋聖得道之宗彭聃居道之末得道宗者不待言道而道自顯居道之末者常稱道而道不足譬如仲尼博學不以一事成名游夏之徒全以四科見目莊周有云生者氣也聚而爲生散而爲死就如子言道若是氣便當有聚

有散有生有死則子之道是生滅法非常住
也嘗聞子道又有合氣之事願子勿言此眞
辱矣莊子又云道在屎溺此屎溺之道得非
吾子合氣之道乎

翫胡怗反遐遠也鬻烏蓋反盛貝矯詐上居小反詐也霾莫皆反雨土曰霾閩數下音叟閩數澤也消流上俱玄反細流也訛詞上愚和反謬言也詭蔽上過委反必祭反掩也誣也煨燼上烏回反下徐刃反渣滓上側加反下蘇感反滓也淪潛下息徐反上互字也在兗州金鄉縣此鄉人愚之甚也悼音盜傷也聊音寮其難與言也據寫上丑虛反舒也波崙下力昆反名此云常啼菩薩彈介免反沒也

咽唾上於見反吞也醴泉上音禮也驟涉上助走也趿嗑上苦侯反浪反毒草也齒上反此石合反齦莫侯反肉根也造之上七到反至也扣齒上苦侯反擊也禁錮下音故牢也子衿下庚反衣領也麋窌碑下户反窖也鶴足上胡谷反山獠下竹巧反夷別名闕外上凡逼反門也一音域字胃鶴上俱反繫也愚顩下竹降反大頭也俠蕩下音尺藥反放也態他代反怠也俠道上胡怗反蔽也鴟望下音豆鴟目也突徒骨反窗也幽竇下音示穴也野麋下音眉老麞也緣音緣也窈窕上烏皎反下徒了反深遠貌也嫣合孤列反上子笋反上子荼反也觖跂上俱音尺棄也觖跂盲反片音普木反打也浹辰上子怗反下市十二日也誣蔽上音無謗也詮譯下音示号也頑

瞢下莫登反亂也陋僻亦下丁狄反寺反下力置反討捕下音步捉也崑吳上音昆昆音清下音倉奔反顛初使反驢騾下音知下力禾反黃鹵下音魯鹹土也擿頭上他歷反摘也入靖下音靜圄宇懸梁下吾剛反柱也挼額上徒骨反下亦作頞隆起也懸縣下密結反纂門上祖管反以紅繒繫竹於門爲忌開闥下音因重門曰闥嚄班上莫江反駁東上音交膠河之東登州在東萊郡也樂大上音岳姓也茅土上莫交反分茅列土之諸侯也膠東上音交膠陵上音末地名也秣陵上音末地名也岷方上音閩蜀地名也嗜味上音示上時利反酣何甘反醬逸上子亮反惡酒也憤恥上房粉反怒氣也除豐下敷戎反下許容反禍也賑錫上振二反振給也秋蒂下音帝草貫綴也湫溼上子小反窄小也

妖崇下遂弗反鬼鸝下音離之鯉也懸溜下力救反水流下也氏夷上丁計反下胡人也羼蹙上子六反六也詹鈎上之廉反南越父鈎子詹千歲虎呼交反怒聲也鐵鉗下巨淹反以鐵夾物也鴟鵂上尺束反下許救反鳥名也涸漫上形狀也餌藥上而志反食也遁字乃困反止也兇佞下奴定反姪兇下莫半反下音丸水大貶上方斂反損也食上音嗣賤上音踐斫理上先擊反亦作斫夫皮也包反必交纖毫上息廉反訕晏下所閒反又所諫也悖化上蒲沒反逆也昊天上胡道反詩云欲報之德昊天罔極一撥下音撥反下求癸反里也綴知衛反瞬息上詩閏反一動目閒也抑意反苴斬上子余反苴麻也斬衰上初金反冠也

服也 緦音催 淳樸下普角反質素也 化洽下侠沾反夾也 搢紳進申二音拂勞於帶也今之仕官者皆謂之搢紳 介胄上音界下直右反甲別名兜鍪也 緇弁上側思反黑繒也下皮變反冠也 沙汰下音太 三豕式下旨反 盂軻下苦何反 麁獷下古猛反惡也 姦猾下古顏反 忮弱上支義反下音若 北狄下徒的反 玁狁上苦忽反下音允 豺狼柴野狗也 狐狸下上音胡力之 豕韋二音許規反 虺蜴上音毀下音易 蜥蜴上音昔下音易 蜘蛛上音知下音朱 蜈蚣上音吾下音公 蠍音渴 蜚音扶味反 蠛蠓上音滅下音蒙 蚊蚋上音文下音芮 蜂蠆上音峰下音丑芥反 蜾蠃上音果下音羸 蜣蜋上音羌下音良 蜉蝣上音浮下音由 蜻蛉上音清下音零

精丨盛良也 草奮飛反丨旅 方問反之丨迴足 旋踵上似宣反下勇反丨丨 誣謷無罔二音謗也 原壤下而兩反 近胥下先節反 輪扁下蒲音 確乎上口角堅也 神凝魚下 犬之術古文反 噫唉醫衰二音 房櫳下郎東反 餧獸上紆飼反下瑞也 宏嗇上惠萌反大也 獺豺上陵反 上音羅公云孔子頭如仰尼父之冢長三尺是也 闔門上胡塔反 卦象也 撓亂上呼高覺 其揆下求癸反 偏裨下音卑 下音同前 干戈下古和反 培塿上步口反小阜也 二交下户交反 跳梁上音條下又作踉丨躍 彭聃下土丹反老子也 彭

不　許　複　製
NOT TO BE REPRODUCED
東京大学東洋文化研究所